

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਇਤੀ ਪਸ਼ਿਬ ਦਾ ਤਰਸਮਾਨ

ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹੋ

- 1 ਧੂਪਾਂ ਕਿਨੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ
ਹਨ
- 2 ਰਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ
- 3 ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲੂ
- 4 ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
- 5 ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ
- 6 ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
- 7 ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ
- 8 ਸਰਗਰਮੀਆਂ
- 9 ਸਾਹਿਤਕ ਆਦਿ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ

ਨੋਟ :— ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਿਆ ।

ਸੰਪਾਦਕ : ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਤੰਬਰ 1989

ਕੀਮਤ : 3 ਰੁਪਏ

ਇਜਾਜ਼ਤ

Permission

ਮੈਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲ' ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡੋਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

I Hem Raj Steno, owner and publisher of Tarksheel, hereby grant permission to Stalinjit Singh (V.P.O. Doad, Distt. Faridkot) to upload online all issues of Tarksheel in PDF format. This permission is only for uploading issues online in PDF format. The copyright and all other rights for Tarksheel's content remains with Tarksheel Society Punjab (Regd).

ਦਸਤਖਤ - Signature

ਪਤਾ - Address : Tarksheel Bhawan

Tarksheel Chowk, Sanghera Bypass

BARNALA-148101 (Punjab)

ਮਿਤੀ - Date : 14/10/2022

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ

ਸੰਪਾਦਕ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲ'
ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰ: 34
ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ-151204

ਚੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ

ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ
ਅੰਡਵੇਕੋਟ, ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀਆ,
ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਛਿਮਾਹੀ ਚੰਦਾ	15 ਰੁਪਏ
ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ	30 ਰੁਪਏ
ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ	200 ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ :- ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ
ਜੁਗਤੀ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਮਹਿਣਾ
ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਛਪਵਾਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ-ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧੇਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਕ ਕਲਾਮਈ ਯਥਾਰਥਤ ਚਿਤ੍ਰਣ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਂਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਧੂਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ

ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਮੂਲ-ਰਿਤੂ ਭਾਟੀਆ

ਧੂਪ ਜਲਾਉਣਾ ਯੁਗਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਬਲਨ-ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀ ਇਸ 'ਰੂਹਾਨੀ' ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕੇਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੂਪਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰੋਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਰਬਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਂਸਰਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਅਗਰਬਤੀ ਦਾ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਲਨਾ ਦੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਜਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਡੈਟਰਿਕ ਹੱਫਮੈਨ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੋਸਾਮਾਈਨਜ਼ (Nitrosamines) ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਈਟਰੋਸਾਮਾਈਨਜ਼ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਪਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲੋਂ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ

ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਫੋਨੋਡਜ਼ (Phenodes) ਅਤੇ ਬੇਨਜੋਪਰਾਈਨ (Benzopyrine) ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਬੇਨਜੋਪਰਾਈਨ ਨੀਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੀਮੀ ਜਲਨ-ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੈਂਸਰਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਣੂ ਵੀ DNA ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ (Mutation) ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਦੀ ਧੁਆਂਖ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਮੂਲਕਾਂ (Free Radicals) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁਆਂਖ (Tar) ਧੂਏਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ-ਨਿੱਝਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ DNA ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਮੂਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ DNA ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੈਂਸਰਜਨਕ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਮੂਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ (Biochemist) ਬਰੁਸ ਆਮਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਦੀਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜੀਨ ਸਮੱਗਰੀ (genetic material) ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਜੋ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ

ਸਹਜਾ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੋਮੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ (mutation) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੋੜੇ (brain tumour) ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1982 ਵਿਚ 'ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ' ਨਾਮੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧੂਪ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਜਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂਆਂ ਆਮ ਲੋਕੜੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੜੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਡਾ: ਕਿਰਕ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰ-ਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੜੀ ਬਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ-ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲਕੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੂਪ-ਜਦੋਂ ਘਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ

ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਲਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼-ਵਿਗਿਆਨੀ (Toxicologists) ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਪਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਧੂਪਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1. ਲਕੜੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਕੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ 2. ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3. ਸੁਗੰਧਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਲਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਧੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਸਸਤੀਆਂ ਧੂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗੰਧਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚੰਬੇਲੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਸੁਗੰਧ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਜਲਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 8 ਤੇ)

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਰਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ

—ਪਾਸ਼

[ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਨੇ ਵਨ-ਸੁਵੇਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਪਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1976-77 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 'ਯੂਥ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਬਾ' (ਉੱਗੀ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਈਕਲੋਸਟਾਈਟਲਡ ਪਰਚਾ 'ਹਾਕ' ਕਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਖ 'ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ' ਇਸੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਪਰਚੇ 'ਫੋਰ ਸਿਆਤ' ਦੇ ਮੱਘਰ 1977 ਅੰਕ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖਾਂ ਉਪਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਤਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਗੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਘੋਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਾਟ-ਛਾਟ ਕੀਤੀ।’

ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ ਕੀਰਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ : ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ—ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਧੀ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ ਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਰਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਨਕ ਹੈ।

ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਅਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਤੁੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼

ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜ ਸਨ। ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੋਉ ਤਾਂ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕ ਏਨੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਦਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਦਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਦਰੇ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੇਦਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸੁਕਰਾਤ ਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਂ ਪਿਉ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ-ਬੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੋਤਿਕਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪਰਲੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਚਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਵਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ—

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜ ਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਜਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਕੁਲ ਪੰਜ ਦਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕ ਕਾਲੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਹੈ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜੜ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਹੋ ਚੁਕਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਹੋ।

ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਨ-ਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਸਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ—ਇਹ ਅਸਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਫੂਝੀ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਭ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਫੁਰਾ ਖੌਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕਲ-ਯੁੱਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁੱਗ—ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ

ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੀਵੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁੱਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਔਰਤ ਚੋਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਚੋਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ।

ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਤੀ ਯੁੱਗ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਜੋ ਏਨੇ ਡਗਮਗਾਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੌੜ ਪਈ। ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਿਆ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਤਨਾਮ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਉੱਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਕੰਥ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੂ ਮਜ਼ਹਬਦਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਗਈ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਫਰ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਨਪੀੜੇ ਜਾ

ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾਰੀ ਸੰਡਮ ਮੋਰੀ ਟੇਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਆ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਆਂਧਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਫਾਸਿਸਟ ਜੁਲਮ ਦਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਰੈਲਫ ਫਾਕਸ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਨਪਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਟਨਿਕ, ਹਿੱਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਧਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਬਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਅਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸ਼ੀਲ, ਸਿੰਸੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਫੂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਲਈ-ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਲਜਗਣ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਫੀ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੱਢ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਸਤ ਬੁੱਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਚ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਮੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੀਏ।

ਇਹ ਪਿਛਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤੱਕ, ਏਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਿਟਿਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ—ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਲੀ ਭੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਮੌਜ ਆ ਜਾਏ ਰਾਜ ਘਾਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤੀਏ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਕੱਤਦੇ ਹਨ—ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਚਰਖਾ ਹੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਟੂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਚਗੀ ਹਾਬੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਇਸਾਈ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ—ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਇਸਾਈ ਬਚੇਗਾ ! ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਬਚੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ।

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 4 ਦੀ)

ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਬਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥਾਲਮਸ (Hypothalamus) ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ) ਸਾਡੀ ਸੰਘਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਹਿਕ ਬਲੈਂਡ ਪਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਧੂਪ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਧੂਪਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(‘ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ’)

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 10 ਦੀ)

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿਪਚਿਪੇ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਣ। ਮੱਲ੍ਹਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਬੰਧਨ-ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਗ, ਅਕਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਕ ਵੇਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ (Antibodies) ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਸ (Strain) ਦੇ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੌਤ ਬੁਝਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਨੰ: 2858, ਵਾਰਡ ਨੰ: 8, ਸਰਹਿੰਦ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ-ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਵਥਾਅ

ਡਾ: ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ

ਅੱਖਾਂ ਦੁੱਖਣ ਦਾ ਰੋਗ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ, ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਮੌਸਮੀ ਰੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਰ-ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਦੇਉ-ਕੱਦੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਬਜ਼ੋੜ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ’ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ (CONJUNCTIVITIS) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਤਿ ਫੂਤ ਦਾ ਇਹ ਰੋਗ, ਅੱਜ ਇਕ ਚੰਦਰੇ ਮੌਸਮੀ ਰੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਪਸਿਧ ਹੈ। ਵਾਈਰਸ (ADENOVIRUS) ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੇਠ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਛਿਲਕਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ‘ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਿਟ’ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜਬਾਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤਕੜਾ ਛਿਲਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ, ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਦੜਵੱਟੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਾਈ-ਰਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵੱਲਣ ਲਈ ਅਨੂਕੂਲ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਉਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਵਥਾਅ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਵਾਈਰਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਸਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਝਿਲੀਆਂ (Conjunctiva) ਦੇ ਸੈੱਲਜ਼ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਉ ਅਮਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿਲੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰ-ਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਝਿਲੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਲਕਾਂ ਭਾਰੀ ਤੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿਲੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖੂਬ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੜਕ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਸੋਮ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਛਲ ਕੇ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਬੁਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ’ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ,

ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਗੀ ਵਿਆਕਤੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਤੇ ਛਲਕਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ, ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੁਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਲ (ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ) ਨਾਲ ਅਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, 'ਬੱਤੀਆਂ' ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ; ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਵਾਈਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ' ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੱਲ-ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਸੀ ਨੌਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਵਾਈਰਸ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ 'ਝਾੜੇ ਹੇਠ' ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ 'ਕੁਦਰਤ' ਦੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁੱਝ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ' ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਝੋਲਾ ਝੋਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਜੋ ਸੋਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ Steroid Drops ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ)। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 'ਹੱਥ ਬੰਨ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿਲੀਆਂ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ, ਫੁੱਧੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਔਂਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਥ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਮੂਲ ਤੱਥ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨਾਲ 'ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ' ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 8 ਤੇ)

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਹਨ : ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭੂਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਲਣ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਝਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਕ ਨੇਮ ਘੜੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ

ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਚਾਰ ਧਰਮ ਜਨਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜ ਆਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਨਾਏ ਜਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਣ ਲਾਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਤਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੀਤਮੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਪਟਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ (ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚੋਂ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਈਸਾਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਯੁੱਗ ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਕਲਿਯੁੱਗ ਤਕ ਨਿਘਰਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਘਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਹਨ।

ਭਰਮ ਪਾਉਣਾ

ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ

ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਮ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਲਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਧਰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੰਡਣਸਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਪਜਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੂਣ-ਤਵੀਤ ਲਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਥਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਝਗੜੇ ਉਪਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਹਿਤ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵਿਚ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ

ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਇਲਾਕਈ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ

ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਮਲੂਕ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਨਰੀ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪ੍ਰੇਤ, ਉਪਭਾਵਕ, ਵਿਰਲਾਪਮਈ ਇਕਹਿਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ

ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋਸ਼ੀ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੱਗ ਬੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ (Heredity) ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਣ (Environment) ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਸਲਾ ਜਾਂਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਨਜ਼ (genes) ਉਪਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ' ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ 'ਤੁਸੀਂ' ਹੋ (You do what you are) ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ' ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ 'ਤੁਸੀਂ' ਕਰਦੇ ਹੋ (You are what you do) ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਜਾਂ ਮੰਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨ-

ਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ (ਵਿਰਾਸਤ) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਜਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-

- ★ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ?
- ★ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਨਜ਼ (genes) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ?
- ★ ਕੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਸਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
- ★ ਕੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬੁਰਜੂਆਂ ਸਾਈਕੋਟਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ (Heredity), ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਸਤਰ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਾਰਜ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਿਕਾਨੁ ਅਤੇ ਅੰਡੇ) ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ (Natural lusttn-cts) ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਡਗੋਲਡ ਅਤੇ ਲੂਈਸ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਕਾਰਣ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ' ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਣ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਕੰਡਰੀ' ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡਗੋਲਡ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਧਾਰਣ ਦਿਮਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ-ਚੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਘਾਟਾਂ, ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁਝੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ (Social isolation) ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਪੂਰਨਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਡਗੋਲਡ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ

ਕਾਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੋਲਾਇਡ ਬੱਚੇ (Mongoloid) ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਪਟੇ ਨੌਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀਪੂਰਨ ਵਿਟਾ-ਮਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਤਸ਼ਿਕ, ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਯੋਗਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਥਕੇਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਹੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਧੀਆ ਹਲ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15% ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਣ ਵੱਧ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਆਤਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਨਾਲੀ ਰਹਿਤ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 18 ਤੇ)

ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ

ਸ਼ੰਕਾ :- ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੋਕੜ ਕੀ ਹਨ ? ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ 'ਬੇਤਾਬ'

ਨਵਿਰਤੀ :- ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਦ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਮ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਕੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੋਕੜ ਹੈ ਕੀ ?

ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਚੱਬਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਦਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਕੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਪੌਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ

ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੜੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੋਕੜ੍ਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਫਲੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਕੋਕੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਕੋਕੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਉਤਰ ਲਈ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਠੀਕ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਵਕਤ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਭਿਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਗ ਖੜਦੇ।

ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਸਲ ਵਿਚ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਕੋਕੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਸਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਪਰੈਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਖ ਫਸਲ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰਮ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਕੋਕੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੜਛੀ

ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੋਕੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਝਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਝਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਾਲ ਦੀ ਕੜਛੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਰਿਝਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੜਛੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਕੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੋਕੜ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ 'ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ' ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਤ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਕੜ੍ਹ

ਜੂਨ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ -

ਦਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਕੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸਭਿਆ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਕੋਕੜ੍ਹ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਟੜਪੰਥੀ, ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਬਾਬੇ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਚਰਿਤਰਹੀਣ ਆਦਿ ਲੋਕ।

ਪਛਾਣ :- ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਲ ਰਿੱਝਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਜੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਕੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜ੍ਹ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਕੜ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਕੜ੍ਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ-ਰੂਕਤਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਾਲ ਰਿੰਨਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੌਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ + ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਮਿੱਟਾ'
VPO. ਰੱਤੋਂ ਜਿਲਾ ਰੋਪੜ

ਕਾਵਿ ਵਿਅੰਗ

ਲੱਖਾਂ ਏਥੇ ਚੋਲੇ ਚਾਟੜੇ,
ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੈਠੇ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਮੀਆਂ।
ਜਿਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ 'ਭਲਾ' ਨੇ ਕਰਦੇ,
ਹੋਣਕਾਂ ਲਾਵਣ ਵਜਾਕੇ ਢੋਲ ਮੀਆਂ।
ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਆਪ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ
ਸਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੀਆਂ।
ਆਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ,
ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਮੀਆਂ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜ ਰੋਹੀ (ਸਿਰਸਾ)

ਸਫਾ 15 ਦੀ ਬਾਕੀ

ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ (Heredity) ਸਬੰਧੀ ਛਪੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 1% ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ 12% ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ (Bio-chemical) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀਨਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਜਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਕਾਰਣ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਣ ਨਾ ਮੁਆਫਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ "ਹਾਣੀ"

ਲੱਗ ਭਗ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਉਠਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ - ਖਾਦੇ ਪੀਂਦੇ "ਰੱਬ ਰੱਬ" ਦਾ ਮੰਤਰ ਜੱਪਦੇ ਹੋ ਧੂਫ਼ ਧੂਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਜਗਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਰਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੱਗ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋ ਸਰਾਪ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅਗਨੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਦਰਮਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ (ਔਲਾਦ) ਦੇ ਉੱਜਲ "ਭਵਿੱਖ" ਦੇ ਜਦ ਕਿ "ਵਰਤਮਾਨ" 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ"

ਸਹਾਇਤਾ

- 1) ਗੁਰਸੀਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਝਕੇ ਤਰਕਜੋਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 100-00
- 2) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 30-00
- 3) ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਟੋਰ) ਕੋਟਕਪੂਰਾ 100-00
- 4) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ 25-00

ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

(ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ-ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਥ-ਹੁ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਐਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ

ਔਰਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਤਾਰੇ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਔਰਤ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੋਸ਼ਣ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਲੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲੀ-ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ

ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਲਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ 'ਚ ਔਰਤ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਜਾਂਗਲੀ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜਾ-ਵਿਆਹ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਸਥਾਈ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੰਝਣ ਲੱਗੇ। ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਊਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੰਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ।

ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾਮੋਦਰ ਬੱਝਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੁੱਮੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆ ਗਈ। ਔਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਂ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ-ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਚ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।

ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰੀ ਖੁੱਸਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਔਰਤ ਲਈ ਕੈਦ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।

ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਾਰਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਪਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਦਾਚਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇਸ਼ੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰੀਵਾਰ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਰੀਵਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ-ਵੇਟਣ, ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਵਾਰ ਮੁਖੀਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰੀਵਾਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੀਵਾਰਕ-ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ, ਪਰੀਵਾਰ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਟਿਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਹੁਤਬਾ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ

ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੈਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਬਗਾਨੇ-ਘਰ ਦੀ ਇਹ 'ਅਮਾਨਤ' ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਝ-ਸਮਤੀ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ (ਕੁੱਟ-ਮਾਰ) ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮਰਦ, ਪਰਵਾਰ, ਪਰੀਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਿਵਾਰ-ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਅਕਾਉ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਪੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਮਲ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ। ਜਾਇਦਾਦ-ਵਿਹੁਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਣੀ ਮਿਹਨਤਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸਕ੍ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨੇ ਵਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਦ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਖਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨੋਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਔਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ

ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਜਾਗੀਰੂ-ਪਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ

ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉਕਤਾਉ ਤੇ ਬੇਵਕਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਰਖਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਵਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਦ-ਆਪਾਜ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਪਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਖੁਰਨ-ਖਿੰਡਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਿੱਜੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਦਖਲਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗੀਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭੰਨਘੜ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਰਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰੀਵਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਰੋਲ ਵੱਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੈਰ-2 ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ। Air Hostess ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। Nursing ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੁਸਕਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਉ ਜਿਮਿੰਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸਲ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਕਲਾ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (Advertise-ment) ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ

ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀਜ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਪਾਊਂਡਰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਛਣ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਔਰਤ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ

ਔਰਤ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਮੁਬਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀਵਾਰਕ ਨਿਯਮ ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਦ-ਪਰਧਾਨ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਲੋਟੂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ। ਮਰਦ-ਪਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਤ ਉਲੰਘਕੇ ਲੜਕੇ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉਡਾਰ ਤੇ ਜੁਆਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ

ਤਿੱਢ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ, ਜਣੇਪਿਆ ਮੌਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਤੀਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤ੍ਰੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਸੁਕਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੜ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਭਾਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘ੍ਰਿਣਤ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕਲੇ ਇਕਹੱਦੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ - ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਤਾਣ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ, ਇਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਰਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿੱਜੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਘੱਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ-ਹਾਉਮੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅਸਬਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਲ ਵਿਚ ਨਿਤਰਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਤਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਸਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਇਸਤਰੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹ ਔਰਤ-ਦੋਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁਧ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜਕੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਮਣ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਮਰਦ ਲਈ, ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤ-ਜਮਹੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅਸਬਾ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਮਰਦ-ਹਾਉਮੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋਰ, ਪਰੀਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ-ਘੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ—

ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ

—ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ
ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ
ਜੋ ਪ੍ਰੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢ ਕੇ
ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ
ਖਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ
ਖਿੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.....
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਗੇ ਬੇਪੜਦ ਹੋਈ
ਪਵਿਤਰ ਬੀੜ ਹੇਠ ਰੱਖੀ
ਅਫੀਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਂਗ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਘਿਓ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ,
ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਗਊ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਂਗ।
ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਕਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ
ਨੌਟ ਕੀਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ.....
ਲਾਲ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਚ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ।
ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਜਬਾੜੇ ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਮ ਬਣਕੇ ਫੈਲਦਾ ਡੇਂਗੂ
ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ

ਇਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ।
ਨੌਟ ਤਰਦੇ ਹਨ
ਤੜਫਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲੰਘ ਰਹੇ
ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿਮਾਰਤ
ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿਗਦੀ ਹੈ
ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਅਣਫੋਰੇ ਵਰੇ
ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ
ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਵਟਾਉਂਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਰੌਜ਼ ਦੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ
ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਕੱਢਣ ਲਪੇਟਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ
ਵਿਦਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜੀ ਰਹੇਗੀ
ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ
ਸਤ੍ਰੂਲ ਦੀ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈੱਸ ਦੀ ਰੌਂਦ
ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ ਜਰਦੀ ਐਮ.ਫਿਲ. ਕੁੜੀ
ਲਿਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਨੂੰ
ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤ।
ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ
ਰੂਹ ਤੇ ਜੰਮੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਲੇ ਕੇ
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਨੇਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਕਰੂਏ ਦਾ ਵਰਤ ਰਖਦੀ
ਸੌਂਡਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਜਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ
ਕਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਬਣ ਵਿਦਿਆ
ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ
ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਘੰਡੀ ਤੇ।
ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਾਸੇ ਨਾਲ
ਕਾਲਜ ਆ ਵੜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ
ਸਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ
ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ।
ਵਿਦਿਆ ਰੀਂਗਦੀ ਹੈ
ਮਨੋਜੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬਲੈਕੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ
ਖਚਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅੱਗੇ
ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੀ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ
ਬੇਵਸੀ ਬਣ ਕੇ
ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਨੌਕਰੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਬਣ
ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ।
ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ
ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ
ਘਰ ਆਏ ਚੇਤਕ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਗ
ਬਾਘੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ—ਵਿਦਿਆ
ਵਿਦਿਆ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ
ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਦੀ, ਚੌਰੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਬਣ ਕੇ।
ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ
ਘਰ ਦੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸਦੀ ਹੈ
ਵਿਦਿਆ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ

ਨੌਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਣਕਦੇ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆ, ਵਾਰਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ
ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਬੈਠਾ ਕੀਟਸ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ
ਸਵਾਲ ਪੁਛਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਕਿਣਕਾਂ ਹੋ ਕੇ
ਚੰਨ ਤਕ ਉਡਣ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਰਾਵਣ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੀਆਂ
ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ
ਜੂਝਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਮੂਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚੂਸ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਉ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਬਦਲ ਦੇਈਏ
ਆਉ.....

ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰਸਿਪ

29. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
VPO, ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ
ਤਹਿ. ਅਤੇ ਜਿਲਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
30. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
A-59 ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ.110018
31. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਧੰਨਜ
ਨਰਸਿੰਗ ਰੋਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ
ਤੀਨਸੂਕੀਆ (ਆਸਾਮ)

ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਮੁਲਾਪੁਰ-ਸਧਾਰ ਇਕਾਈ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਪੁਰ-ਸਧਾਰ ਇਲਾਕਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਕ ਟਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੀ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫੇਰੂਰਾਈ-ਅੱਚਰਵਾਲ, ਬੋਰਡਾਂ ਚੱਕ ਕਲਾਂ, ਹਲਵਾਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮੋਹੀ, ਬੜ੍ਹਦੀ, ਪੱਖਵਾਲ, ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਨਿਉ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੱਡਾ ਮੁਲਾਪੁਰ, ਮੰਡਿਆਣੀ, ਪੰਡੋਰੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲੁੱਲੂ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਅੱਡਾ ਦਾਖਾ, ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ, ਬੁਰਜ ਲਿਟਾਂ, ਲਤਾਲਾ, ਨੰਗਲ, ਹਿਸ਼ੋਵਾਲ, ਗਰੋਰ ਵਿਖੇ ਮੈਜਿਕ ਟਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ 23 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗ-ਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ "ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ", "ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ" ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੁਲਾਪੁਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸਤਿਹਾਰ, ਹੱਥ ਪਰਖੇ ਕੱਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ

ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋਅ ਸਾਥੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਮੁਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੋਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਮੈਂਬਰ, ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਪੁਰ-ਸਧਾਰ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਤਲਵਾੜਾ ਇਕਾਈ

ਮਿਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ, 1989 ਦਿਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਡੀਕੈਪਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਲਵਾੜਾ ਵਲੋਂ, ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਵਿਰਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਮਰਜੀਤ ਵਿਰਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਸ਼ੋ ਦੌਰਾਨ ਜਾਦੂ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਸਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 600 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਸੋਹੀ ਰੱਖਿਆ।

ਗੁਰਚਰਨ ਤਲਵਾੜਾ

ਫਗਵਾੜਾ ਇਕਾਈ

ਮਿਤੀ 16-7-89 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਬਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਦੂ ਦੇ ਟਰਿਕ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਟਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਾਥੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਨੂੰ ਚੋਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪੇਂਡਿਟ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ
ਭਬਿਆਣਾ ਤਹਿ. ਫਗਵਾੜਾ

ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ

"ਚੱਲੀਏ ਬਈ?" ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। "ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ।" ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ।

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, "ਦੇਖ ਲਉ ਬਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾਇਆ।" "ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ।" ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ। ਟੈਂਪੂ ਤੇਜ਼ ਚਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਟੈਂਪੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਟੈਂਪੂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਰਾਈ-ਵਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। "ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ।"

ਗਾਲੂ ਦੀ ਬੁਝਾੜ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਭੱਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 'ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ।'

ਹਰਬਲਾਸ ਧੁਲੇਤਾ

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ : ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ

(ਪਾਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ)

ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਆ ਪਾਸ਼, ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁਣ ਜਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਪਾਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ : ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ; ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਹਨ - ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਭਾਰਤ), ਅਵਤਾਰ ਜੌਹਲ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ (ਕਨੇਡਾ)। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ (9 ਸਤੰਬਰ), ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 'ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਰਕੇ' (ਸੰਪਾਦਕ : ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ) ਵੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਸ ਦਿਨ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ—ਆਪਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਹਵਾਂ ਵਿਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਚੌਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ। 'ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਹਿਕ, ਮਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਰਵਾਇਤ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬ-ਸੂਰਤ, ਭਾਵਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ

Box 3245, P. O. MPP

KAMLOOPS, B. C. CANADA, V2C 6BB

If Undelivered, Please Return

TARKSHIL

Post Box No. 34

KOT KAPURA-151204

PRINTED MATTER

To

.....
.....
.....